

प्रस्तावना

“ पुढें गेले त्यांचे शोधांत मारग ।
चला जाऊ माग घेत आम्ही ॥ ”

ईश्वराची प्राप्ती करून घेण्याचा प्रयत्न करून त्याला अवश्य तें साधन करून, ज्यांनीं ईश्वराचा साक्षात्कार करून घेतला, व मानवी जीवनाचें हें एकमेव ध्येय साधून सार्थकता मिळविली, अशा अनेक पुरुषांच्या वचनांच्या व जीवर्नवृत्तांताच्या कथांच्या रूपानें त्या साधन मार्गावर त्यांची उमटलेली पाउलें आपणाला सापडतात, व त्यांचा माग घेतच प्रत्येक साधकाला ईश्वर-प्राप्तीचा मार्ग आक्रमावयाचा असतो; यामुळे, साक्षात्कारी पुरुषांच्या वचनांला अत्यंत महत्त्व आलें आहे, तें योग्यच आहे. त्यांच्या लिखाणाचें संशोधन व प्रकाशन करणें, विश्वसनीय परंपरेनें त्यांनीं तोंडानें सांगितलेलें ज्ञान तोंडींच आजपर्यंत मिळालें असलें, तर तें लिहून काढून राक्षिणें, या गोष्टी परमार्थाच्या दृष्टीनें फार महत्वाच्या आहेत. साक्षात्कारशास्त्र अद्याप पुष्कळ वाढलेलें नाहीं व वर सांगितल्याप्रमाणें अनेक साक्षात्कारी पुरुषांच्या वचनांची भर पडून तें जितकें वाढेल तितकी परमार्थाचे वाढीला, म्हणजे मानवतेच्या

खऱ्या विकासाळा, मदत होईल. यादृतीने आपल्या अहमदाबाद येथील व्याख्यानांत प्रा. रा. द. रानडे, एम्. ए; डी. लिट्. सेवानिवृत्त व्हाईस-चॅन्सेलर, अलाहाबाद विश्व-विद्यालय, यांनी सांगितले होते की, मानवतेत ऐक्य उत्पन्न करणेच्या दृष्टीने, प्रत्येक देशांतील, भाषेतील, धर्मां-तील व कालखंडांतील सत्पुरुषांच्या वचनांचा संग्रह करून त्यांचे संशोधन केले पाहिजे; म्हणजे त्यांत विखुरलेल्या आत्मसाक्षात्काराच्या अनुभवांतून साक्षात्काराचे पूर्ण शास्त्र तयार करता येईल व ते धर्म, काल, तत्त्वज्ञान इत्यादि भेदांच्या पलीकडे आहे हे दिसून येईल; त्याच्या प्रसाराने व साधनाने मानवतेचे ऐक्य साधतां येईल; कारण, एक देव, एक धर्म असे होईल तेव्हाच मानवता एक होईल; दुसरा मार्ग नाही.

साक्षात्कारी संत सर्व कालांत, देशांत, धर्मांत होऊन गेले आहेत, व त्यांच्या आत्मानुभवांत विलक्षण साम्य आहे. भारतांत तर अशा पुरुषांची परंपरा फार मोठी व प्राचीन कालापासून चालत आलेली आहे. महाराष्ट्रांतील अनेक संत हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग आहे. कोल्हापूरचे सुप्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर महाराज राजगुरु हे या कोटींतील एक साक्षात्कारी संत होऊन गेले. त्याची पारमार्थिक परंपरा त्यांच्या आतां विस्तार पावलेल्या कुळांत व अनेक

शिष्यकुलांत गेलीं दीडशेहे वर्षे सुरू आहे. श्रीसिद्धेश्वर महाराजांचे फारच थोडे लिखाण, - म्हणजे अवघे तीस अंभंग व दहा हिंदी दोहे, - उपलब्ध आहे, तरी ते पारमार्थिक दृष्ट्या फार उच्च दर्जाचे असल्याने, या पुस्तकाच्या रूपाने प्रसिद्ध करण्यांत येत आहे हा खरोखर सुयोग होय. या अल्प परंतु गुणकारी उपदेशामृताचा उपयोग त्यांच्या अनुयायांनाच केवळ नव्हे, तर सर्व परमार्थप्रेमी जनांना होईल यांत शंका नाही.

२. श्रीसिद्धेश्वर महाराजांचे जीवनचरित्र प्रकाशकांनी आपल्या निवेदनांत दिले आहे. तेव्हां आतां या पुस्तकांत प्रसिद्ध केलेल्या श्री सिद्धेश्वर महाराजांच्या अंभंगांचा व दोह्यांचा विचार करूं. परंतु तो नीट समजण्याला परमार्थ मार्गाचे थोडे निवेचन केल्यास फार उपयुक्त होईल असे वाटल्यावरून त्याची रूपरेषा खाली देण्यात येत आहे. कोणत्याही शास्त्रांतील लिखाणाचे योग्य मूल्यमापन त्या शास्त्राच्या मूलतत्वांच्या पार्श्वभूमिकेवरच करता येते, म्हणून या पुस्तकांतील अंभंग समजण्यास परमार्थमार्गाची पार्श्वभूमी लक्षांत घेतली पाहिजे.

पाश्चात्य तत्वज्ञानांत या शास्त्राला Rational mysticism म्हणतात. आत्मप्राप्ति, देवाचा साक्षात्कार

परमार्थ किंवा स्वरूपसाक्षात्कार असें त्याचें वर्णन करता येईल. आपण "स्वरूपसाक्षात्कार" हें नांव त्याला देऊं. या विषयाचा, गेलों कित्येक वर्षे पर्यंत, अत्यंत खोल, सांगोपांग, पाश्चात्य व भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या तौलनिक दृष्टीनें अभ्यास करून, त्याप्रमाणें स्वतः साक्षात्कारमार्ग आक्रमून, अत्युच्च अपरोक्षानुभूति व आत्मप्रचीति प्राप्त करून घेऊन, प्रा. रा. द. रानडे यांनी 'उपनिषद्ब्रह्मस्य' व 'महाराष्ट्रांतील संतांचा साक्षात्कार' हे इंग्रजी ग्रंथ लिहिले. "हिंदी परमार्थ सोपान" व "कर्नाटकांतील संतांचा साक्षात्कार" ही पुस्तके ते लिहीत आहेत. या सर्व पुस्तकांत या विषयाची शास्त्रीय गांढणी त्यांनी केली आहे; त्यांचे आधारानें स्वरूपसाक्षात्काराचें पुढें घोटक्यात विवेचन केले आहे.

स्वरूप साक्षात्काराच्या पांच पायऱ्या आहेत.

- १ परमार्थप्रवृत्ति.
- २ वैराग्य व चित्तशुद्धि किंवा प्राथमिक नैतिक तयारी.
- ३ ईश्वराचें स्वरूप, व त्याच्या व मंतांच्या नात्याचें स्वरूप.
- ४ साधन मार्ग.
- ५ साक्षात्कार.

काही पायऱ्यांचे पोटविभाग पाडून ही पायऱ्यांची संख्या वाढविता येईल; त्यांची संख्या ठरलेली नाही;

त्यांत अंतर्भूत होणाऱ्या विषयांत मात्र विशेष फरक होणार नाही. या पांच पायऱ्यांचा आतां क्रमवार विचार करूं.

१ मानवी जीवनांतील त्रिविध दुःखें, त्यांत अनुभवाला येणारी वंचना व वैयर्थ्य, अनिश्चितता, क्षणभंगुरता व चांचल्य, अपूर्णता, अज्ञान व दुर्बलता यापासून मुक्तता व्हावी, आनंद, पूर्णता, सामर्थ्य, अभय व स्वैर्य हीं प्राप्त व्हावींत यासाठीं मनुष्याची धडपड सुरू असते. त्याच-प्रमाणें अनंत विश्व व त्याचे अनंत चमत्कार यामुळें त्याची बुद्धि दिपून जाते, मन विस्मित होतें, व हें विश्वाचें कोडें कसें सुटेल, याचा कर्ता कोण असेल, याचा तो विचार करू लागतो. दुर्गुणापासून, वासनेपासून आपली मुक्तता होऊन आपण शुद्ध, शुचि असावे असें मनुष्याला वाटतें, पण वासनेची मिठी सुटत नाही; यामुळें तो विषण्ण होऊन त्यातून सुटण्याचा उपाय शोधूं लागतो. जगांत सदाचारी लोक दैन्यांत व दुःखांत कुचंबत पडलेले दिसतात व दुराचारी लोक वैभव व सुखविलास भोगीत असतात असें तो पाहतो व त्यामुळें त्याच्या न्यायबुद्धीला धक्का वसतो. 'हें कां व्हावें' हा त्याला प्रश्न पडून त्याचें उत्तर तो पाहूं लागतो. यापैकीं एक किंवा अनेक कारणामुळें मनुष्याची परमार्थाकडे प्रवृत्ति होते. ईश्वराच्या

प्राप्तीने, स्वरूपसाक्षात्कारानेच, या सर्व गोष्टींचे कोडे मुटेल, दुःख निवृत्ति होऊन, सुखप्राप्त होईल, वासनेची पकड मुटेल, या विश्वासाने व निष्ठेने तो परमार्थकडे वळतो. सारांश, पापाची खंडणा व्हावी, जन्मयातना चुकावी, मी कोण, देव कोण हे समजावे व विश्व कशाचे केले आहे, त्याचा कर्ता कोण हे ओळखावे, ही परमार्थ प्रवृत्तीची मुख्य कारणे होत.

ईश्वर नित्य, आनंदमय व पूर्ण आहे. त्याच्या प्राप्तीने आनंद, पूर्णत्व, अभय मनुष्याला प्राप्त होतात, हे वाचनाने, श्रवणाने किंवा ठपजत भावाने झालेले व असलेले, पण सुप्त, अस्पष्ट असल्याने कार्यक्षम नसणारे, संस्कार थोडे फार जागृत, स्पष्ट व कार्यक्षम होणे, याचाच अर्थ परमार्थप्रवृत्ति.

२. यानंतर वैराग्य व चित्तशुद्धि ही दुसरी पायरी मनोविकासाच्या क्रमानेच येते. प्रपंच अनेक दोषांनी युक्त असल्यामुळे तो नको व त्या दोषांद्वन मुक्त अशी स्थिति, अर्थात् ईश्वरप्राप्ति किंवा आत्मप्राप्ति इवी असे बुद्धीला घाटू लागले तरी हे बुद्धीचे ज्ञान मनांत व इंद्रियांतही मुरावे लागते; तेव्हाच ती बुद्धीच्या वळणाने जाऊ लागतात. बुद्धीत परमार्थप्रवृत्ति उत्पन्न झाली तरी मन व

इंद्रियें विषयप्रवृत्तच राहतात. त्यांचें विषयाकडे असेल्लें वळण बुद्धीच्या परिवर्तनानें सुटत नाहीं. त्यासाठीं स्वतंत्र प्रयत्न करावा लागतो. दुर्गुण टाकून सद्गुण अंगीं आणावे लागतात. हाच स्वरूपसाक्षात्काराच्या प्रयत्नांचा पाया आहे. विषयासक्त मन ईश्वराचें चिंतनच करूं शकत नाहीं; म्हणून सर्व संतांनीं या नैतिक तयारीचें फार विस्तारानें वर्णन करून, तिचें महत्त्व वर्णिल्लें आहे. दासबोध्याच्या 'सत्त्वगुण', 'शिष्य' व 'साधक' याचें निरूपण करणाऱ्या समासांत या विषयाचें विस्तृत वर्णन आलेलें आहे. गीतेच्या तेराव्या अध्यायांत सांगितलेले 'अमानित्व, अदंभित्व, अहिंसा, क्षांति' इत्यादी गुण, त्याचप्रमाणें अध्याय सोळाव्यातील 'दैवी संपत्तीचें 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः' वगैरे अनेक गुण साधकानें प्रयत्नानें अंगीं आणिले पाहिजेत. 'प्रपंच ओसरो, चित्त तुझे पायीं मुरो' हें या प्रक्रियेचें मूल-भूत सूत्र आहे. प्रपंचाची आसक्ति ओसरत ओसरत नाहीशी व्हावी, देवाकडील ओढ वाढत वाढत चित्त तेंथें अनन्य व्हावें, हें साधावयाचें असतें. त्यासाठीं कामक्रोधादिकांचा त्याग करून, वैभव तृणतुल्य मानून, दया, क्षमा, परोपकार, निरहंकृति, इत्यादि सद्गुण वाढवावे लागतात. विषयासक्त करणारी अभक्तांची संगती सोडून इश्वरोन्मुख करणारी संतांची संगती घरणें

अवश्य असतें, सत्य, अहिंसा, धैर्य, समता, पावित्र्य इत्यादि गुण वाढ्याचे लागतात ही 'साक्षात्कार' मार्गावर प्रवास करण्याची नैतिक शिदोरी होय. ती तयारी करून त्या मार्गाला लागले पाहिजे.

३. या नंतरची तिसरी पायरी ही या प्रवासाची शिदोरीच आहे. तिला बौद्धिक शिदोरी म्हणतां येईल. "परमार्थप्रवृत्तीचे" वेळीं ईश्वराचें ज्ञान अगदीं अस्पष्ट असतें. जिवनाचे दोषच तीव्रतेनें टोचत असतात व त्यामुळे मनुष्य देवाकडे वळतो. पुढें, जें स्थान गाठायलाचें त्याचें अधिक स्पष्ट ज्ञान करून घेणें अवश्य असतें. अर्थात् हें बौद्धिक ज्ञान होय, अनुभूति नव्हे. परंतु हें बौद्धिक ज्ञान श्रद्धा व भक्ती वाढविण्याला व आपला मार्ग न चुकता आक्रमण्याला फार उपयोगी पडतें. यासाठी, देव आत बाहेर सर्वत्र भरलेला आहे, तो अंतर्दामी आहे, सगुण निर्गुण आहे, तो भक्तप्रसन्न, दीनदयाळ, पणित पावन असून, सर्वसमर्थ उदार आहे, या देवाच्या अनेक गुणांचें व पदैश्वर्याचें श्रवण, चिंतन करून त्याचें बौद्धिक ज्ञान करून घ्यायें त्यामुळे भक्ति व भाव स्थिर व दृढ होतात. त्याचप्रमाणें, देवभक्तांचें प्रेम, त्यांचें निकट नातें, ईश्वरप्राप्तीनें भक्तांग मिळणारा आनंद व सामर्थ्य, त्यांच्या टिकाणीं येणारी निर्भयता, स्थैर्य व समता यांचेही चिंतन

भक्ति व भाव वाढविण्याला उपकारक होतें, व आपल्याला जें साध्य करावयाचें आहे त्याचें स्वरूप संतांच्या लक्षणांच्या रूपानें आपल्या बुद्धीपुढें सदा आदर्शप्रमाणें उभें राहतें यासाठी "ईश्वराचें स्वरूप व त्याचें व संतांचें नातें" याचा विचार येथें करावा लागतो.

४. अशा रीतीने प्रवासाची शिंदारी तयार झाल्या-नंतर, चौथ्या पायरीचा, "साधनमार्गाचा", विचार येतो. त्याला सुरुवात करण्यापूर्वी, दोन व तीन या पायऱ्यासंबंधी एक महत्वाची गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे. ती ही की. सद्गुणाची जोपासना, व देवाच्या आणि संतांच्या गुणांचें चिंतन, हीं साधन-मार्ग संपेपर्यंत सुख ठेवावयाची असतात. या दोन गोष्टी पूर्ण झाल्यावर साधन-मार्गास सुरुवात करावयाची असे नाही; कारण साक्षात्कार होईपर्यंत त्या पूर्ण होतच नाहीत. सद्गुणोपासना व ईश्वराच्या आणि संतांच्या गुणांचे चिंतन आणि साक्षात्कार हीं परस्परोपकारक, एकमेकांना वाढवणारी आहेत व त्यांची वाढ अनेक पायऱ्यांनी होत असते; म्हणून पहिल्या दोन गोष्टी कांहीं प्रमाणांत साध्य झाल्या कीं मनुष्य साधन-मार्ग आक्रमण्यास पात्र होतो. असो.

साधन मार्गाचा विचार करतांना पहिली गोष्ट

सद्गुरुची भेट व त्यांची कृपा होऊन नाममंत्र मिळणें. सद्गुरु वाचून कोणीही देव दाखवूं शकत नाहीं. अर्थात् 'जो देव दाखवितो तोच सद्गुरु' हें सद्गुरुचें लक्षण सहजच झालें. सद्गुरु हे स्वरूपसाक्षात्कारी व स्वरूपाशी ऐक्य पावलेले असावे लागतात. अशा अधिकारी सद्गुरुच्या कडून मिळालेले नाम सवीज असतें. त्याच्या स्मरणानें देवाचें पीक लाभतें, साक्षात्कार होतो. त्या नामातून, सद्गुरुचें दैवी सामर्थ्य शिष्याला मिळतें, व नामाचें स्मरण होत असतांना प्रत्यक्ष देवच शिष्याच्या अंतःकरणांत असतो व विस्मरणाचे वेळीं देव दूर होतो असें संत सांगतात. 'आठव तो ब्रह्म । नाठव तो भवभ्रम '. यावरून अधिकारी सद्गुरुच्याकडून मिळालेल्या नामाचें अखंड स्मरण हें मुख्य साधन हें स्पष्ट होतें. एक खासही नामा वाचून वाया जाऊं देऊं नये असा संतांचा आदेश आहे. नामस्मरण एकाप्रतेनें होण्यासाठीं आसनावर स्थिर वसून, दर खासांत नाम घेत कांहीं तास नेमानें, कडानें स्मरण करावें. उरल्यावेळीं चालतां बोलतां त्याचें अनुसंधान ठेवावें, " करसे काम करो । हरिसे ध्यान धरो ॥ " असें संत सांगतात. या साधनापरील श्रद्धा वाढवून, तें दीर्घकाल करतां येण्याला ससंगासारखा उपाय नाही. हें साधन करतांना कंटाळा येतो, मन त्रिपयाकडे धावतें, अनेक मोह आढ

येतात, एकाग्रता न झाल्यामुळे निराशा वाढू लागते; तरी या सर्व अडचणींना न जुमानतां, मन बलवत्तर करून, विषयाच्या ओढी तोडून धैर्याने, निष्ठेने साधन केले पाहिजे, तरच साक्षात्कार हे फल प्राप्त होईल, असे संतांनी बजावले आहे. हा शूरांचा मार्ग आहे, भेकडांचा नाही. भाव अनन्य राहिला पाहिजे; देव करील ते होवो, ही शरणागतीची वृत्ति ठेविली पाहिजे. याप्रमाणे दीर्घकाल, निरंतर, आदराने नामस्मरण केले म्हणजे साक्षात्कार होतो. दुसरा मार्ग नाही इतर मार्ग भ्रमाचे आहेत. “नान्यः पन्थाः विद्यते अयनाय ॥ अशी थोरांची वचने आहेत.

५ यानंतर शेवटची पाचवी पायरी म्हणजे साक्षात्कार. यांत चार गोष्टींचा विचार होतो.

- १ साक्षात्काराचे प्रकार.
- २ त्याचे मानसिक व बौद्धिक परिणाम.
- ३ त्यामुळे जग, देव व जीव याकडे पाहण्याच्या दृष्टीत होणारा बदल.
- ४ या सर्वांपासून आचरणाला लागणारे नवे वळण. या चार गोष्टींचा क्रमशः विचार करू.

१ अनाहत नाद, वर्ण किंवा रंग, रूप, तज, सुगंध रसास्वाद व स्पर्श यापैकी एका किंवा अनेक प्रकारांनी,

साधकाच्या योग्यतेच्या मानाने, देवाचा साक्षात्कार होतो, व तसा झाल्याची स्थानुभवाचीं अनेक वचनें अनेक संतांचे लिखाणात सापडतात यापैकीं 'आत्मदर्शन', " सुसधें मुख जैसैं । दर्पणीं देखिजतसैं दर्शनमिसैं । वायाचि देखणें ऐसैं । गमों लागे ॥ ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे । दोन्ही ही डोळस आरिसे । परस्परे पाहतां कैसैं । मुरूले भेदा ॥", हा चांगदेवपासणेंत सांगितलेला अनुभव फार श्रेष्ठ आहे; व त्याच्या अनुरोधानें या शास्त्राला " स्वरूपसाक्षात्कार " हें नांव दिलें आहे. हे अनुभव इंद्रियज्ञानासारखे वाटले तरी अतींद्रिय असताना आधळ्याला देव दिसतो, बहिऱ्याला देव ऐकूं येतो. त्यांत सातत्य असतें, नित्यत्व असतें, परमानंद असतो. त्यात Universality आहे म्हणजे योग्य मार्गानें जाणाऱ्या अनेक साधकांना हेच अनुभव येतात व त्यायोगें त्याच्या भावना, बुद्धि व कार्यशक्ति या सर्वांत कायमची वाढ होते यावरून ह अनुभव सत्य आहेत भ्रम नव्हेत हें सिद्ध होतें भ्रमापासून अशी प्रभावी कार्ये होऊं शकत नाहींत.

२. निरनिशय व अखंड आनंद (Bliss) हें या अनुभवाचें मुख्य लक्षण आहे व त्या आनंदांतूनच त्याचे नैतिक परिणाम उगम पावतात या आनंदान विषयाच्या

ओढी तुटतात, इंद्रिये व मन स्थिरावून शांत होतात, हळहळ, तळमळ थांबते; त्रिविध तापाचें दहन होतें; या अगंड आनंदापुढें क्रुद्धिसिद्धी ही तुच्छ वाटतात, मग ऐहिक सुखाला कोण पुसतो ! विषयांचा निःशेष विसर पडून, देवाचढल अमित प्रेम वाटून, मनुष्य धन्य, कृतार्थ होतो. देवाचा आधार असल्याची खात्री पटून, निर्भयता व सामर्थ्य येतें. दुर्बळता, पाप, ताप नष्ट होतात. लोकांचें प्रेम मिळतें. देहभाव ओस पडून तेथें हरींची वस्ती होते, फार काय, तो स्वतःच देव होतो. अशा प्रकारें साक्षात्काराच्या अद्भुत, तेजस्वी, वैभवशाली परिणामाचें संतांनी मोठ्या उत्साहानें, कृतार्थतेनें, कांहींशा सात्त्विक उन्मादानें स्फूर्तिदायक वर्णन केलें आहे.

३. अशा साक्षात्कारी संतांना मीच देव, सर्व विश्व देव मीच विश्व, असा अनुभव येतो ब्रह्मात्मभाव व सर्वात्मभाव त्यांचे ठिकाणीं जागृत होतो. “देह प्रत्यक्ष झाला देव” व “विठ्ठल हें जग देखियेलें” अशी स्थिति होते. ते देवाशीं एकरूप होऊन अभेदरूपानें राहतात. हा अद्वैताचा अनुभव म्हणजे साक्षात्काराची उच्चतम पायरी होय.

४. या सर्व गोष्टींचा आचारावर परिणाम झाल्या- शिवाय कसा राहील, ? “देवाच्या संवंधें विश्वाचे सोयरे ”

शाल्यावर, आपपरभाय, सर्ग द्वंद्व, नष्ट होऊन साक्षात्कारी
 पुस्य विश्वब्रधुत्वाच्या नात्याने वागू लागतो, देवाच्या
 इच्छेने चालतो, बोलतो, जीवभावाने मरून जाऊन,
 शिवभावाने उरतो, केवळ खऱ्या सुखाचा मार्ग देवाचा
 निरोप म्हणून जगाला सांगण्यासाठी उपकारापुरता
 उरतो. एरवी तो कर्मातीत होतो सर्ग कांही त्यास शुभ,
 मंगल होऊन जातें व "देखती जे डोळे। रूप आपलें तें
 खेळें ॥ आता काय उरले वाचें। पुढें शब्द बोलायचे ॥"
 अशी धन्यता. कृतार्थता त्यास प्राप्त होते. विस्तारमयास्तन
 साक्षात्कारी सताच्या कृतार्थतेच्या वैभवाचें, निरतिशय
 आनंदाचें व विश्वप्रेमाचें वर्णन आखडतें घेणें प्राप्त आहे.
 प्रस्तावनेच्या दृष्टीने या विषयाचें बरील विवेचन लांबलेलें
 वाटलें तरी विषयाचे दृष्टीने तें अगदींच त्रोटक ॥ अपूर्ण
 आहे, पण त्याला इलाज नाही. पुढील अभंगाचा व
 दोह्यांचा विचार समजण्याला तें पुरेसें होईल असें वाटतें,

श्रीसिद्धेश्वर महाराजांचे अभंग फार थोडे असल्या-
 मुळे "साक्षात्कारा" सगंधीं सर्ग विषय त्यात समाविष्ट
 झालेले सापडणें शक्य नाही. उदा० "स्वरूप साक्षा
 त्काराच्या" पहिल्या व दुसऱ्या म्हणजे "परमार्थप्रवृत्ति"
 व "वैराग्य व चित्तशुद्धि" या पायऱ्यासगंधीं अभंग त्यात

नाहीत. या गोष्टींचा विचार कांहीं अभंगांत सहज आला आहे, पण प्रामुख्याने नव्हे. तिसऱ्या, “देव व संत ” या पायरीपासून विवेचनास सुरुवात होते. व पुढे साधनमार्ग व साक्षात्कार यासंबंधी सुंदर विचार द्यात पहावयास सापडतात.

सिद्धेश्वरमहाराजांचे अभंग व दोहे वाचीत असता, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीर यांची वचने डोळ्यापुढे येतात. परंतु विस्तारभयास्तव त्यांची अवतरणे देण्याचा मोह सोडला पाहिजे. महाराजांचे अभंग व दोहे उच्च दर्जाचे व थोडे; त्यामुळे त्यांचा अर्थ लावणे अवघड पडते. पुढे दिलेल्या अभंग व दोहे यांच्या स्पष्टीकरणात चुका झालेल्या असणे अगदी शक्य आहे. तशा असल्यास वाचकांनी उदार मनाने क्षमा करावी. डॉ. आप्पासहाराजांनी सिद्धेश्वरमहाराजांची सेवा करण्याची ही संधि मला दिली याबद्दल मी त्यांचा अंतःकरणपूर्वक ऋणी आहे, इतके सांगून ही प्रस्तावना संपवितां !

१९-५-५३
शिवाजीनगर,
सांगली. }

ग. वि. तुळपुळे, एम् ए,
सेवानिवृत्त डी पी एम् जी.

श्रीसद्गुरु समर्थ प्रकाशकाचें निवेदन.

श्रीज्ञानेश्वर एकनाथादि संत श्रेष्ठापासून पुढे अनेक शतके जी संत मालिका या भाग्यवान् महाराष्ट्र देशांत निर्माण झाली व ज्यामुळे या देशाचें नांव अत्यंत उज्वल झालें आहे' त्या संत मालिकेंतच श्रीसद्गुरु श्रीसिद्धेश्वर उर्फ श्रीबुवामहाराज राजगुरु यांचा अंतर्भाव केला पाहिजे. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीशिवाजी महाराज यांचे उपाग्रमाणें श्रीरामदास अगर श्रीमंत पहिले बाजीराव पेशवे यांचे श्रीब्रम्हेंद्रस्वामी त्याचप्रमाणें करवीर छत्रपती घराण्यांतील तिसरे श्रीशिवाजीराजे छत्रपती यांचे ते अध्यात्मगुरु होत व त्यामुळेच त्यांचे घराण्यास "श्री" "महाराज" व "राजगुरु" या उपाधी तेव्हां-पासूनच प्राप्त झाल्या. त्यांचें वाङ्मय जें उपलब्ध आहे तें तुलनेनें पुष्कळ जरी नसलें तरी त्याची अध्यात्मिक पातळी फार उच्च दर्जाची आहे यांत संशय नाही. प्रस्तुत प्रकाशकाचे ते सहावे पिढीचे पूर्वज म्हणजे निपणजे होतात हें सोबतच्या वंशवृक्षावरून दिसून येईल. त्यांचें

वाङ्मय अद्यापपर्यंत अप्रकाशित राहणेचें मुख्य कारण म्हणजे तें फार थोडें आहे, हें असावें; पण त्याचा श्रेष्ठ दर्जा लक्षांत घेतां तें प्रकाशित करून श्रीसद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज यांची अल्पखल्प सेवा घडावी, व त्यांच्या घराण्यांत जन्म मिळाल्याचें ऋण अंशतः मजकडून फिटारें व त्यांच्या कुळांतील सर्व मंडळींना, त्याचप्रमाणें त्यांच्या सांप्रदायांतील जे कोणी असतील त्यांनाच केवळ नव्हे तर सर्वच लोकांना उपयोगी पडून, श्रीसिद्धेश्वरमहाराज यांनीं सुरू केलेली भक्तिपरंपरा वाढत जावी या उद्देशानें त्यांच्या वाङ्मयाचें म्हणजे त्यांनीं केलेल्या अभंगांचे व दोह्यांचें सटीक व सटीप असें प्रकाशन करणेचें योजिलें आहे. वास्तविक, त्या अभंगांची व दोह्यांची अध्यात्मिक श्रेष्ठता जाणण्या इतका माझा अधिकार नाही; पण माझ्या परम भाग्यानें महाराष्ट्रांतील सुप्रसिद्ध विद्वान् तत्त्ववेत्ते व आत्मदर्शी संत परमपूज्य श्री. रा. द. रानडे, एम. ए., डी. लिट्. - ज्यांचा व माझा पूर्वीं अनेक वर्षांचा दृढ परिचय असूनही त्यांच्या सन्सहवासाचा लाभ मला गेल्या वर्षापर्यंत घेतां आला नव्हता - यांचा सहवास गेल्या आक्टोबर १९५२ महिन्यांत मला मिळाला, त्यावेळीं या अभंगांची व दोह्यांची अध्यात्मिक थोरवी माझे नजरेस आणली गेली, व

त्यांचेचकडून हें वाङ्मय प्रकाशित करणेची प्रेरणा मला मिळाली. त्याची पूर्तता करण्याइतकी अध्यात्मिक पात्रता माझी नसल्याने तें काम कोणा तज्ञाकडूनच व्हावयास पाहिजे होतें. सुदैवानें मी निंबाळ येथें प. पू. श्री. रा. द. रानडे यांचे सांनिध्यांत असतांनाच त्यांचे एक अत्यंत निकट वर्ति स्नेही व गुरुबंधु, “ परमार्थ पथ ” व “ तुकारामाचाः भक्तीचा डांगोरा ” या पुस्तकांचे विद्वान् कर्ते श्री. गणेश विष्णु उर्फ काकासाहेब तुळपुळे, एम्. ए. यांचेशी माझी ओळख झाली व त्याचें रूपांतर लौकरच गाढ स्नेहांत झाले व त्यांनींच सर्वस्वी मला प्रोत्साहन देऊन, हें पुस्तक तयार करून मला दिलें. तेंच हें पुस्तक मी प्रकाशित करीत आहे. या हकीगतीवरून त्यांत माझा भाग किती अल्प आहे हें कोणासही सहज दिसून येणार आहे. महाभाग श्री. रा. द. रानडे यांच्या प्रेरणेशिवाय व श्री. काकासाहेब तुळपुळे यांच्या या सक्रिय प्रोत्साहनाशिवाय हें पुस्तक तयार होणें अशक्य होतें; तें त्यांनीं करून देऊन हें वाङ्मय प्रकाशित करणेची व तद्वारा माझे थोर पूर्वज सत्पुरुषांची अल्प कां असेना पण सेवा करणेची संधी मला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल या उभयतांचा अंतःकरणपूर्वक मी सदैव ऋणी राहीन. सदर अभंगांची श्री. काकासाहेब तुळपुळे यांचेशी चर्चा करतांना

श्रीसद्गुरु श्रीसिद्धेश्वरमहाराजांचें ध्यान.

श्रीमत्सिद्धेश्वराख्यं मुनिवरममलं सच्चिदानंदरूपम् ।
नानाविद्याविलासैर्भवजलधिगतान् सर्वदा सर्वजन्तून् ॥
मंदानुन्मज्जयन्तं सकलबुधजनैः संस्तुतं क्षेमसिद्धये ।
देहातीतं वसंतं नरहरिनगरे नौमि सूर्यान्तरस्थम् ॥

श्रीमत्सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर उर्फ श्री बुवामहाराज

श्रीसद्गुरु श्रीसिद्धेश्वर उर्फ श्रीबुवामहाराज राजगुरु यांची जरूर ती वंशावळ

<p>१। रामचंद्र पंडित उर्फ श्रीबाया महाराज</p>	<p>२। श्रीनारायण पंडित उर्फ श्रीनामा महाराज</p>	<p>३। श्रीवासुदेव पंडित उर्फ श्रीभाऊ महाराज</p>
<p>४। श्रीकृष्ण पंडित उर्फ बापू महाराज (याच्या दयाकनूद चरित्राच्या आधारे मी श्रीचे चरित्र निहित)</p>	<p>५। श्रीआबामहाराज (सतकवी विठोबाळणा दत्तरदार क हाडकराच अध्यात्मिक गुरू)</p>	<p>६। श्रीवाढामहाराज</p>
		<p>७। श्रीवाळामहाराज</p>
		<p>८। श्रीनानामहाराज</p>
		<p>९। श्रीकृष्ण पंडित उर्फ श्रीआप्पा महाराज (प्रस्तुत पुस्तकाचा प्रकाशक)</p>

श्रीसिद्धेश्वर महाराजाचें चरित्र

महाराजाचें वडील, श्रीरामचंद्रभट देव जोशी हे बेरूळच्या उत्तरेस द्वादश अयोतिर्लिगापैकीं श्रीघृष्णेश्वर क्षेत्रापासून १२ कोसांर असलेल्या निधोन बाजरे नांवाच्या खेड्यात रहात असत. त्यांचेकडे, बाजरे व त्याच्या आस-पासच्या वारा खेड्यांच्या जोशीपणाची वृत्ति होती. श्रीरामचंद्रभट याच्या पत्नीचें नांव श्री सौ गोदावरी. रामचंद्रभटजी व त्यांच्या पत्नी या उभयतांनीं कुलाच्या वृद्धांसाठीं धुल्लदेवत श्रीभैरवनाथाची भक्ति व तपश्चर्या केली, तेव्हा कानफाट्या गोसाव्याच्या रूपानें श्रीभैरवनाथांनीं त्यांना दर्शन दिलें व “तुमच्या भक्तीनें आम्ही सतुष्ट झालों आहों व तुमच्या पोटीं जन्म घेऊ, आमचें नांव ‘सिद्धेश्वर’ ठेगानें असें सांगितलें” अशी आख्यायिका आहे.

त्या वरप्रसादाप्रमाणें श्रीरामचंद्र-गोदावरी याचें उदरीं शा. श. १६५५ (सन १७३३) प्रमादी नाम सवत्सरीं चैत्र शु० ९ (रामनवमी) मगळवारीं पुनर्वसु नक्षत्रीं श्रीरामजन्मसमयीं महाराज जन्मास आले व त्याचें नांव “आदेशा”प्रमाणें सिद्धेश्वर असें ठेगण्यात आलें.

पांचव्या वर्षी महाराजाचा व्रतवध होऊन त्याच वर्षी त्याचा प्रथम पित्राह्नी झाला.

त्याना हरमट नागाचे वडील बधू व पाच बहिणी होत्या. महाराज वृत्तीची भिक्षुकी न करता स्नानसंन्यादि धर्मकृत्यात मग्न असत. वेदपठणासाठी ते पुढे पैठणास जाऊन राहिले. तेथे सत अमृतराय याची भेट होऊन त्याच्या सत्संगतीचा लाभ झाला अमृतरायजींनी लनकरच महाराजार अनुग्रह केला.

यानंतर महाराजाच्या तपनी वारल्या तेव्हां त्यानी दुसरा पित्राह केला. पुढे महाराजाचे वडील कैलासनासी झाले पैठण येथेच एक वर्ष राहून महाराजांनी वडिलांच्या उत्तरक्रियादिकाचा विधियुक्त पुत्र धर्म केला. पैठण येथे लोकांची उपाधि होऊ लागली म्हणून श्रीगुरु अमृतराय याच्या आज्ञेने, त्याचे गुरुबधू “ श्रीस्वामी अद्वैतानंद याचे जगळ अध्ययन करण्यासाठी काशीस गेले. तेथे असताना आत्मानुभव यावा अशी प्रार्थना महाराजांनी त्याना केल्यानखून “ पुस्तकें बाजूम ठेवून आम्ही सागतो तसे करा म्हणजे ठेग सापडेल ” असे श्रीअद्वैतानंदांनी त्याना सांगितले. त्याच्या आज्ञेप्रमाणे पधरा दिवस साधन केल्यानर महाराजाना इच्छित आत्मप्रचीति आली.

महाराजांची गुरुपरंपरा:—“श्रीविष्णू, धातृ, सनका-
दिक, नारद, बादरायण, शुक्र, पूर्णानंद, ज्ञानानंद, व
अमृतराय. महाराजांच्या बहुतेक अभंगात “पूर्णानंद”
या नांवाचा उल्लेख श्लेषाने अनेकवेळां आला आहे.
अमृतरायांचा उल्लेख दोनदाच आला आहे. ही लक्षांत
ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे.

महाराज काशींत दोन वर्षे राहिले. नंतर श्री.
अद्वैतानंदांनी समाधि घेतली. समाधि घेणें पूर्वी “यापुढें
तुमचें कार्य दक्षिणेस असल्याने तिकडे जावें.” अशी
त्यांनी महाराजांना आज्ञा दिल्याप्रमाणें श्री अद्वैतानंदांच्या
समाधीनंतर ते काशीहून निघून फिरत फिरत कृष्णानदी-
काठच्या ‘कोळें नृसिंहपुर’ येथें आले व तेथें श्री
नृसिंहमूर्ति असलेल्या भुयारात तपश्चर्या करीत आठ वर्षे
राहिले. नृसिंहपुरी असतानां आठ दिवसांनी एकवेळ
लाह्याचे पिठाची भिक्षा मागून ते उदर निर्वाह करीत.
शेवटीं तेथेही उपाधि होऊं लागली म्हणून तेथून दोन
कोसांवर असलेल्या श्रीपशुपती महादेवाचे स्थानी जाऊन
त्यांनी एक वर्ष पयंत तपश्चर्या केली.

याप्रमाणें काशीस २, नृसिंहपुरास ८ व पशुपती
महादेवाचें ठिकाणी १, अशी ११ वर्षे घालवून मातुःश्रींना

भेटून वारा घपें होऊं नयेत म्हणून ते बाबन्यास परत येण्यास निघाले. वाटेंत औरंगाबादेस येवून श्रीसद्गुरू अमृतराय यांना भेटले व त्यांना मागील अकरा वर्षांनील सर्व हकीकत निवेदन केली; ती ऐकून सद्गुरूंनी सहर्ष महाराजांची पाठ थोपटली व “तुम्ही आम्हाहुन बहुत अधिक झालांत” अशी त्यांची बाखाणणी केली तेथून सद्गुरूंची अनुज्ञा घेऊन महाराज बाबन्यास आले व बंधु भगिनींना भेटले; परंतु मातुःश्री तेथे नव्हत्या. पुत्ररिहानें व्याकुळ होऊन महाराजांच्या शोधार्थ घरदार सोडून भटकत होत्या. त्या औरंगाबादेस अमृतराय यांना भेटल्या “सिद्धेश्वर कोठें आहेत हें आपणास माहीत नाही परंतु लौकरच भेट होईल असें त्यांनी त्यांना सांगितलें. तेव्हा शोध करीत करीत कोल्हापुरास येऊन राहिल्या हें वर्तमान महाराजांना समजल्यावर त्यांनी मातुःश्रींना बाबन्यास आणविलें. नंतर पत्नीनाही कळमसऱ्याहून आणविलें. स्वप्राप्ती तीन महिने राहून माता व पत्नी यांचेसह ते पंढरपुरास ‘श्रीविठ्ठला’चे दर्शनास गेले व तेथून नृसिंढपुरास येऊन राहिले. तेथे त्यांना सर्व लोक “भटजीवावा” या नांवानें संबोधित असत. महाराजांनी पुष्कळ प्रवास केला. या प्रवासांत इतिहास प्रसिद्ध महादजी शिंदे, नाना फडणवीस, सखारामबापू, रघुनाथराज

पंतसचीव व श्रीमंत काशीबाईसो पंतप्रतिनिधि कऱ्हाडकर इत्यादि थोरली पुरुषांनी त्यांची कीर्ति ऐकून त्यांचे दर्शन घेतले, व पंतसचीव यांनी त्याचा अनुग्रहही घेतला. सिंहस्थित गुरु म्हणून नाशिक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्रास जाण्याकरिता ते निघाले. पुण्यासही त्यांची कीर्ति पोहोचली होती. ते येऊन परस्पर नाशकास जाणेच्या विचारात असता त्यांना माधवराव (सवाई) पेशवे यांना दर्शन देणेसाठी नाना फडणवीस व सखारामराऊ यांनी विनंती केल्यावरून ते पुण्यास गेले. तेथे श्रीमंत भाऊसाहेब पेशवे यांच्या पत्नी श्री. पार्वतीबाईसाहेब यांनी महाराजाचेकडून अनुग्रह घेतला.

कोल्हापूर छत्रपती श्रीशिवाजीमहाराज (थोरले शिवाजीमहाराजापासून तिसरे) यांनी महाराजाकडून अनुग्रह घेतला, त्यासंबंधी घटना मोठी अपूर्व व चमत्कृतिपूर्ण आहे. शिवाजीमहाराज यांचे पाठीवर करटासारखा काही मोठा रोग झाला होता व त्यामुळे ते अत्यंत स्थितीत पडून होते. त्यांना स्वमात एका गौरवर्ण, मस्तकीं शालनामा, पायात खडावा, रेशीमकाठी धोतर, मालीं गोपीचंदन या वेषातील पुरुषांचे दर्शन झाले व " अप्पा तू असा दीन कां झाला आहेस " असे म्हणून त्याने राजाचे पाठीवरून हात फिरविला व त्यांना

नाममत्र दिला. राजे जागे होअून पहातात तों तें करटासारखें होतें तें फुटून त्याना आराम वाटला, व पुढें लौकिक राजे त्या रोगांतून मुक्त झाले. यामुळें अर्थात् त्यानीं आपले सद्गुरु शोधून काढणेचा प्रयत्न केला. अनेक साधुसत्तांना कोल्हापुरीं आणून आपले सद्गुरु त्यात मिळतात का हें ते पाहू लागले. शेजटीं तोरगलकर शिंदे यांचेरून महाराजाची माहिती मिळाली व शिंद्यानीं महाराजांना कोल्हापुरास आणून महाराजाचीं व राजांची भेट करविली. महाराजांना पहातांच स्वप्नातील रूपाची ओळख पटली व महाराजांनी राजाना पहातांच 'अप्पा' अशी हाक मारली. त्यामुळें हेच ते आपले सद्गुरु अशी राजाची खात्री झाली. पुढें राजानीं व महाराणीसाहेबानीं महाराजांचेकडून पुनः तोच नाममत्र घेतला तेव्हांपामून महाराजाचे घराण्यास छत्रपतींच्या सद्गुरूचें घराणें म्हणून 'श्री' व 'महाराज' या उपाधि यांच्या घराण्यातील स्त्री पुरुषांच्या नांवास लावल्या जाऊ लागल्या व त्यांचें घराणें 'गुरुमहाराज' घराणें म्हणून प्रसिद्धी पावलें.

महाराजांना तीन पुत्र व दोन कन्या होत्या. योरले श्री रामचंद्र पंडित ऊर्फ बाबा महाराज, मधले, श्री नारायण पंडित ऊर्फ नाना महाराज व धाकटे श्री वासुदेव पंडित ऊर्फ भाऊ महाराज, वडील कन्या बहिणाबाई व धाऊटी

कृष्णाबाई. महाराजांचे तीनही पुत्र अतीशय विद्वान् परंतु थोरले पुत्र श्री बाबामहाराज यांचेवर पूर्ण गुरुकृपा झाली व धाकटे पुत्र श्री भाऊमहाराज यांनी महाराजांचे पश्चात् वडील वंधूंच्या आज्ञेवरून छत्रपतीचे दिवाण म्हणून कांहीं दिवस काम केले व ब्रिटिश सरकारचे दरबारी छत्रपतीचे राजकीय सल्लागार म्हणून काम केले. श्री बहिणाबाईंचा विवाह आनंदराव प्रतिनिधि विशालगडकर यांचेशी झाला. आनंदरावाचे पश्चात् त्या मलकापूर जवळील कापशी या गावी राहिल्या. त्यांच्या थोर चारित्र्यामुळे त्यांचा लौकिक फार वाढला. तेथे त्यांच्या समाधीचा दरसाल अद्यापही उत्सव होत असतो. कृष्णाबाईंचा विवाह खंडेराव देशपांडे कडेगांवकर यांचेशी झाला. पति पत्नी पुढे तीर्थ यात्रेस जात असतां खंडेराव पटकनीने आजारी पडले तेव्हा पतिचरणों मस्तक ठेऊन पतीच्या अगोदर दोन घटका कृष्णाबाईंनी आपले प्राण विसर्जन केले.

महाराजांनी आपल्या अनेक शिष्यांना आपल्या कृपेने संकटमुक्त केले; त्यांत करवीर दरबारचे थोर थोर सरदार व मुत्सदीही होते. त्यांची कीर्ति सर्व प्रांतभर पसरली होती. याच वेळीं कविश्रेष्ठ श्री. मोरोपंत पराडकर यांनी महाराजांचे दर्शन घेतले व त्यांचा श्रेष्ठ अधिकार

पाहून आपल्या प्रसिद्ध सन्मणिमालेमध्यें महाराजांचें नांवांनं खालील कविता केली आहे.

नमिस्ते मी "श्रीभटजीवाग"चिया सुपदकमला ।

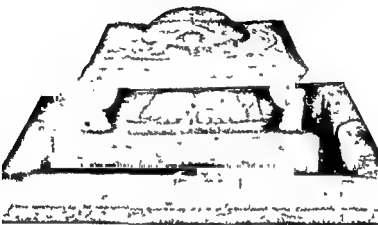
या सन्मणिमालेला सापडलें हें सुपदक मला ॥ ५७७॥

कोल्हापूरच्या राज्यांत पटवर्धन सरदार वारंवार स्वाऱ्या करीत, त्यावेळींही आपल्या शिष्याचें व त्याचे राज्याचें महाराजांनीं अनेक वेळां रक्षण केलें. शेवटीं पटवर्धनांनीं कोल्हापूर जिंकण्याचा नाद सोडून दिला. पुढें दुष्काळांत महाराजांनीं अन्नदान करून सहस्राधि दुष्काळ पीडितांचें रक्षण केलें. एकदां नृसिंहपुरावर स्वारी करून आलेल्या शिष्याच्या पलटणीतील पठाणाना सुबुद्धि देऊन त्यांची स्वारी महाराजांनीं परतविली. अशा त्यांच्या सामर्थ्याच्या व भूतदयेच्या कित्येक कथा त्यांच्या चरित्रांत वर्णन केल्या आहेत. नृसिंहपुरांत असतांना एकदां पहाटे महाराज एका सुसरीच्या पाठीवर संच्येस बसले. सकाळीं लोकांनीं हें पाहिल्यावर ही गोष्ट महाराजांच्या नजरेस आणली. महाराज उठून गेले व सुसरी पाण्यांत निघून गेली. नृसिंहपुराजवळ कृष्णेच्या डोहांत सुसरीचा फार त्रास असे. म्हणून महाराजांनीं 'रजक धोंढ्या'पासून नृसिंहतीर्थाच्या डोहापर्यंतच्या भागांत सुसरी

मनुष्यांचा वा जनावरांचा घात करणार नाहीत असा निर्वध घातला व त्या निर्वधाप्रमाणे आजपर्यंत कोणाचाही घात झाला नाही असे सांगतात.

महाराजांनी समाधि घेणेचा विचार केला असे वाटल्यावरून महाराजांचे नि.सीम व ज्ञानी भक्त स्वामी पूर्णानंद यांनी विनंती केली की ज्येष्ठ चिरंजीव श्रीबाबामहाराज यांचेवर पूर्ण कृपा करावी म्हणजे महाराजांची परमार्थ परंपरा ते पुढे चालवितील. श्रीबाबामहाराजांची परमार्थ पेक्षा पांडित्याकडे अधिक प्रवृत्ति होती हे महाराजांना आवडत नव्हते; म्हणून “बाबाला पांडित्यच करू दे, त्याला परमार्थ कोठे हवा आहे ?” असे म्हणाले. पुढे पूर्णानंदांनी श्रीबाबामहाराजांना सर्व गोष्टी समजावून सांगितल्यामुळे त्यांना आपण शब्दज्ञानासाठी परमार्थाची पूर्ण उपेक्षा केली याबद्दल पूर्ण पश्चात्ताप झाला व ते महाराजांना अनन्य शरण गेले व महाराजांच्या कृपेने त्यांना आत्मज्ञान प्राप्त झाले.

याप्रमाणे महाराजांनी परमार्थात कृतार्थता मिळवून, आत्मस्थिति प्राप्त करून घेऊन दीर्घ काल जगदुद्धाराचे योर कार्य करून प्रपंच ही उत्तम करून दाखविल्या महाराजांनी शके १७२३ (इ. स १८०१) दुर्मतिनाम संवत्सरी वैशाख

श्री सिद्धेश्वरमहाराजांची समाधि.

“ श्रीची उत्सवमूर्ति ”

व. ६ सोमवारी ब्राम्हमुहूर्ती सूर्योदयापूर्वी समाधि घेतली. समाधी घेणेची वेळ जवळ आली तेव्हा महाराजांनी पूर्णानंदयती, शिवाजीराजे व ज्येष्ठ पुत्र श्री बाबामहाराज यांना जवळ बोलाविले व पद्मासन घालून नासाप्री दृष्टि ठेवून ओंकाराचा उच्चार करून शांकरभाष्यांत वर्णिल्या-प्रमाणे योग्याच्या विद्येचे ज्ञान सांगितले व महासमाधि लावून देहाचा त्याग केला. त्यानंतर त्याची समाधि बांधणेत येऊन उत्सवमूर्तीचीही स्थापना करणेत आली व त्यांच्या पुण्यतिथि निमित्त दरसाल वैशाख व०. प्रतिपदा ते वैशाख वद्य सप्तमी अखेर सात दिवस अत्यंत थाटाने उत्सव अद्यापही साजरा केला जात आहे.

सदरची श्रीची उत्सवमूर्ति खालील प्रसंगी श्रीच्या वाढ्यांतून निघते व त्यातील पहिल्या प्रसंगाखेरीज करून बाकीच्या सर्व प्रसंगी, श्रीचे शिष्य श्रीशिवाजीमहाराज व त्यांचे पुत्र श्रीसंभाजीमहाराज या उभयतांच्या पालक्या श्रीचे पालखीमार्गे लवाजम्यासह असतात.

१. वैशाख व. १ ला वाढ्यांतून निघून पंचगंगेवरील त्यांचे समाधिस्थानी जाते.

२. आश्विन शु. ५ त्र्यंबुली यात्रेच्या दिवशी त्र्यंबुली देवीचे स्थानी जाऊन पुनः परत येते.

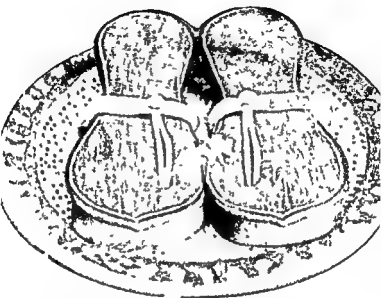
३. विजया दशमी.

४. आश्विन शु० ८

५. वैशाख व० ६ श्रीचा पुण्यतिथि दिन.

अशा घोर सपुरुषानें लिहिलेल्या अभंगांचे व दोह्यांचें आज प्रकाशन होत आहे हा भाग्याचा योग आहे अमें मला वाटतें. फक्त तीस अभंग व दहा दोहेच उपलब्ध आहेत. त्यांचें आणखी कांहीं लिखाण असणेचें संभवतें पण तूर्त तरी तें उपलब्ध झालें नाहीं. पण जें मिळालें तेंच फार मालाचें आहे व तें प्राप्त झालें यांतच आपण धन्यता मानूं या.

—प्रकाशक

प्रकाशकांचे घराण्यांत नित्य पूजेत असलेल्या
श्रींच्या "चरण पादुका "

भाग १

श्रीसिद्धेश्वरमहाराजांचे
अभंग.

४. “पूर्णानंद सद्गुरुच विश्वंभर दाखवितात.

दावी विश्वभरा तोचि गुरुवरा । वारी या ससारा
 वचनमात्र
 मंत्रतत्रकळा शब्दाची चित्पत्ती । तेणें स्वात्मप्राप्ती
 नाही नाही
 यज्ञ तप दान व्रतें तीर्थाटन । तेणें ब्रह्मज्ञान नाही
 नाही
 नाशी अहंकार करी निर्विकार । साधका दे थार
 ब्रह्मानंदी
 स्वप्न स्वच्छंद तोचि पूर्णानंद । सरले भेदाभेद
 जये रूपी ॥
 सिद्धेश्वरी सिद्ध उस्तूचा व्यापार । अवघे चराचर
 एकरूप ॥ ४ ॥

१ स्वच्छंद — आपल्या इच्छेन वागणारे, स्वतंत्र

२ पूर्णानंद महाराज हे सिद्धेश्वर महाराजाचे पणजेंगुरु
 होत तरी त्याच्या नावाचा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, उल्लेख
 अनेक अभंगात आहे महाराजाचे सद्गुरु अमृतरायमहाराज
 याचा उल्लेख दोनच अभंगात आहे

३ भेदाभेद — ब्रह्म द्विधातीत आहे, सुख-दुःख, ज्ञान-अज्ञान,
 सत्-असत्, भेद-अभेद दोन्हीही त्या ठिकाणी नाहीत या
 वेदांतातील सिद्धांताचा येथें उल्लेख आहे

४ सिद्धेश्वराना सव वाही सिद्धवस्तूचा म्हणजे ब्रह्माचा
 खेळ आहे हें समजलें त्याच्या दृष्टीने सर्व विश्व हा चिद्विगस
 आहे पंचभूतादि अनंत भेद ही माया आहे तत्त्वतः सर्व एकरूप,
 ब्रह्मरूप आहे

(४) भावार्थ.

[यानंतर साधनमार्गाचा म्हणजे चवथ्या पायरीचा निचार.]

एक सद्गुरुच देव दाखवूं शकतात. केवळ शब्दाने ते संसारपार करतात. मंत्रतंत्रांनी आत्मप्राप्ति होत नाही. यज्ञ, तप, दान मंत्रतंत्र, शब्दज्ञान यांनी ब्रह्मज्ञान होत नाही. सद्गुरुच अहंकाराचा नाश करून शिष्याला निर्विकार करितात; त्याला ब्रह्मानंदात स्थिर करितात. सद्गुरु हे स्वप्न, स्वच्छंद, पूर्णानंद असून त्यांचे ठिकाणी भेदभाव उरलेला नसतो. सिद्धेश्वरांना हे चराचर विश्व म्हणजे केवळ चिद्विलास आहे.

५. “सच्चिदानंद सद्गुरुच मोक्षसाम्राज्याचें दान करितात.”

घाप निघांत निघांत । सर्व सुखाची विघांत ॥
 येले अचल विमानों । मोक्षसाम्राज्याचा दानी ॥
 सच्चिदसुखें राज्य करी । देह ठेयुनी निर्विकारी ॥
 जो का सर्व शांत दांत । करी भक्तां सर्वगत ॥
 जेथें सरले भावांभाव । तोचि सिद्धेश्वरा देव ॥ ५ ॥

१ ब्रह्म हे विमानाप्रमाणे निरालस, आधाररहित आहे, म्हणून ब्रह्माला विमानाची उपमा दिली आहे परंतु ते आधाररहित असूनही विमानाप्रमाणे धल नाही, अचल, स्थिर आहे अशा अचल विमानात म्हणजे ब्रह्मस्वरूपात सदैव बसतात. अर्थात्, ब्रह्मरूप झालेले असताना

२ भावाभाव म्हणजे असणे-नसणे, सत्-असत् ब्रह्म हे सदैवद्विलक्षण आहे या वेदानातील महान मिठांताचा यथे उत्तर आहे

(५) भावार्थ

सद्गुरु अत्यंत शांत असून तेथे सर्व सुखाची निश्चिती आहे. ते अचल विमानात बसून साधकाला मोक्ष साम्राज्याचे दान करितात. निर्विकार ब्रम्हाच्या ठिकाणी राहून, सच्चितानंदरूप होऊन ते राज्य करतात. ते स्वतः शांत-दात असतात. तेच भक्ताला देवरूप करून संगत करितात. ते ब्रह्माप्रमाणेच सदसद्विलक्षण आहेत, तेच देव होत.

१७. 'मौन होंचि स्तुती नाम', मौन हेंच
देवाचें वर्णन. "

पाहोनिया रूप घाली माझी पुत्ती ।
काय करूं स्तुती रामराया ॥
अति आणि स्मृती कर्पाजन देघा ।
स्मरतां या केशवा भागलेती ॥
सिद्धेश्वर म्हणे मौन तुझ्या पार्या ।
घेलोचेळा डोई ठेवी रामा ॥

(१७) भावार्थ.

हे रामराया, तुझे रूप पाहून माझ्या मनात
समाधान वाटलें; तुझी स्तुति मी कशी करूं ! श्रुति स्मृत
अपि देव हेही कदावाचें स्मरण व स्तुति करतोनां भागते
तेथें माझा काय पाड ! वारवार तुझ्या चरणानर मस्त
ठेवून मौन धरून वसणें हेंच उत्तम.

१७. 'मौन होंचि स्तुती नाम', मौन हेंच
देवाचें वर्णन. ”

पाहोनिया रूप घाली माझी वृत्ती ।
काय करूं स्तुती रामराया ॥
अति आणि स्मृती कपीजन देवा ।
स्मरतां या केशवा भागलेती ॥
सिद्धेश्वर म्हणे मौन तुझ्या पार्यो ।
घेळोवेळा डोई ठेयी रामा ॥

(१७) भावार्थ.

हे रामराया, तुझे रूप पाहून माझ्या मनाला समाधान वाटलें; तुझी स्तुति मी कशी करूं ! अति स्मृति, अथि देव हेही कश्याचें स्मरण व स्तुति करताना भागले, तेथें माझा काय पाड ? धारवार तुझ्या चरणावर मस्तक ठेवून मौन धरून वसणें हेंच उत्तम.

१८. देवाच्या प्रेमानें अनेक भक्त युगायुगीं
वेडे झाले आहेत.

ब्रह्मसुगर्भे झाले पेढे । त्यामीं संसार न घडे ॥
सनक सनंदन पाही । जया देहाची शुद्धी नाही ॥
कपिल नारद शुक यती । केलीं संसाराची माती ॥
धृष प्रह्लाद तो बळी । केली संसाराची रळी ॥
रामें भरत केला घेडा । टाकी माता राज्य धाडा ॥
दुजा हनुमंत घेडा । रात्रंदियम उमा पुढा ॥
पेसे वेडे युगायुगीं । ब्रह्मसुखाचे विभागी ।
पूर्णानंद दाता घडे । सिद्धेभ्यरीं शुद्धी उडे ॥

(१८) भावार्थ.

जे ब्रह्मसुखानें वेडे होतात त्यांना संसार करताच येत नाही कपिल, नारद, शुक यांनीं संसाराची माती केली. धर्म, प्रह्लाद व बळी यांनीं संसाराचा नाश केला. रामाच्या प्रेमानें भरत वेडा झाला व त्यामुळें त्यानें आई राज्य, मोठेपणा, राजघाडा या सर्ज वैभवाचा त्याग केला. आणखी एक रामनेडा हनुमत. तो सदा रामाच्यापुढें उभाच राहिला आहे. ब्रह्मसुखाचे असे अनेक वारस युगायुगीं होऊन गेले, ते सर्ज वेडेच झाले. हाच पूर्णानंद हातीं आल्यानें सिद्धाश्वरांची ही शुद्धि उडाली व तेही वेडे झाले.

१९. चिन्मयांचें चिंतन केल्यानें गुरुकृपेनें
अक्षर वस्तूची प्राप्ती होतें.

चितितां चिन्मय । जालों मी तन्मय ॥
निरालंघी वृत्ती ब्रह्माकार स्थिती । अक्षर वस्तू
प्राप्ती गुरुकृपे ॥
योग वृत्तीनिरोध सांख्यज्ञान सिद्ध । पूर्ण निज-
बोध गुरुकृपे ॥
असंगे सगती दुजेबाण रती । सर्वसुख प्राप्ती
गुरुकृपे ॥
सत्यज्ञानानंत आत्मा हा निघांत । सिद्धेश्वर
शांत गुरुकृपे ॥

(१९) भावार्थ.

चिन्मय देवाच्या चित्तनानें मी तद्रूप, ईश्वरस्वरूप झालें. आधाररहित अशा ब्रह्माच्या ठिकाणी वृत्ती राहिली, त्यामुळे मला ब्रह्मस्थिति प्राप्त झाली; गुरुकृपेनें अविनाशी ब्रह्माची प्राप्ति झाली. योगांत सांगितलेला 'चित्तवृत्तिनिरोध' साधला, सांख्यशाखांत सांगितलेलें ज्ञान सिद्ध झालें; गुरुकृपेनें, पूर्ण आत्मप्रचीति मिळाली. त्याच कृपेनें सगरहित देवाची संगति लाभली, दुसऱ्यागचून (स्वतः शींच) रत (आत्मरत) होण्याचा आनंद लाभला, सर्व सुखाची प्राप्ति झाली. सत्य-ज्ञान-अनंत या लक्षणांना युक्त असा आत्मा शांतिरूप आहे; तद्रूप होऊन सिद्धेश्वरही शांत झाले.

२०. सप्रेम नामस्मरणानें होणारें
अभेदज्ञान म्हणजेच आत्मनिवेदन.

घाचे रामनाम मनीं दड प्रेम । बुद्धी बोधे घाम
आंतुडले ॥
अवस्था भयातीत अभेद समाधी । सरे आधिव्याधी
पूर्ण बोध ॥
ज्ञेयज्ञाता ज्ञान सरे हा अनुमान । अभेद तें ज्ञान
सत्य जाणा ॥
आत्मनिवेदन हेंचि पूर्णज्ञान । सिद्धेश्वरी पूर्ण
पूर्णनिंद ॥

१ सापडले, प्राप्त झाले

(२०) भावार्थ

मुखात रामनाम, मनांत देवाग्रदल प्रेम व बुद्धीच्या ठिकाणी आत्मज्ञानाची जागृति या गोष्टीमुळे निजधाम जो परमेश्वर त्याची प्राप्ति झाली. हीच भयाच्या पलीकडची अग्रस्था, हीच जीवग्रहाच्या ऐक्याची समाधी, ज्ञान पूर्ण बोध. या ठिकाणी आधिभ्याधि संपतात. येथे ज्ञान ही त्रिपुटी नाहीशी होऊन केवळ ज्ञान उही सरते. हेंच आत्मनिवेदन, हेंच पूर्ण

२०. सप्रेम नामस्मरणानें होणारें अभेदज्ञान म्हणजेच आत्मनिवेदन.

घाचे रामनाम मनीं दड प्रेम । सुद्धी घोघे धाम
 आंतुडलें ॥
 अवस्था भयातीत अभेद समाधी । सरे आधिव्याधी
 पूर्ण बोध ॥
 ज्ञेयज्ञाता ज्ञान सरे हा अनुमान । अभेद तें ज्ञान
 सत्य जाणा ॥
 आत्मनिवेदन हेंचि पूर्णज्ञान । सिद्धेश्वरी पूर्ण
 पूर्णनिद ॥

१ सापडले, प्राप्त झाले

(२०) भावार्थ

मुखांत रामनाम, मनांत देवान्नदल प्रेम व बुद्धीच्या ठिकाणीं आत्मज्ञानाची जागृति या गोष्टींमुळे निजधाम जो परमेश्वर त्याची प्राप्ति झाली. हीच भयाभ्या पलीकडची अगत्या, हीच जीवब्रह्माभ्या ऐक्याची समाधी, हाच पूर्ण बोध. या ठिकाणीं आधिभ्याधि संपतात. येथे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ही त्रिपुटी नाहीशी होऊन केवळ ज्ञान उरते, अनुमानही सरते. हेंच आत्मनिवेदन, हेंच पूर्ण ज्ञान, येथेच पूर्णानंदाची प्राप्ति आहे.

२१. एक सद्गुरुकृपेनैव आत्मप्राप्ति होते, जगदीश प्रगटतों.

गुरु करी तरी घडे स्वामप्राप्ति । इतरा हे स्थिती
 नातुडेचि ॥
 केलें यग्नहरत हेंचि माझे यत्त । चालयी निवांत
 सर्वकाळ ॥
 मनीं या उन्मन संकल्पाचा नाश । विकलपीं जगदाश
 प्रकटला ॥
 बुद्धी बोधे मुरे अहंकार नुरे । अनंततयें स्फुरे हाचि
 जीव ॥
 चित्त चिदाकार चिन्मयीं व्यापार । आत्मा चराचर
 अनुस्यूत ॥
 वासुदेवीं वास स्वात्मनिवेदन । भक्ती योग ज्ञान
 हेंचि सत्य ॥
 सिद्धेश्वरीं बोध तोचि पूर्णानंद । सरले भेदाभेद
 जयें रूपी ॥

(२१) भोंवार्थ.

गुरूने केलें तरच आत्मप्राप्ति होईल. इतरांना निगुण्यांना, हें पद मिळत नसतें; सदुरूनीं मला ब्रह्मरत केलें. हेंच ब्रह्मरत होऊन राहण्याचें माझे व्रत त्यांनीं शांतपणें चालवार्हें. मन-उन्मन होऊन संकल्पांचा नाश झाल्यावर, कल्पनारहित अंतःकरणांत देव प्रकट झाला. तेथें बुद्धि, ज्ञान, किंवा अहंकार यांचें स्फुरण होत नाहीं; जीव अनंत अशा ब्रह्माच्या रूपानें राहतो. चित्त-ज्ञानरूप होतें, सर्व व्यवहार-ज्ञानावस्थेतच होतात, चराचर विश्वांत आत्मा भरून राहिला आहे असा प्रत्यय येतो. हेंच पूर्ण ज्ञान सिद्धेश्वरांना झालें; हाच पूर्णानंद होय. या अवस्थेत भेदभेदांचा संपूर्ण नाश होतो.

२२. चिन्मयभुवनांत राम पाहिला;
तोच देहांत आत्मा, सर्वत्र
विश्वांत परमात्मा.

चिन्मय भुवनीं आत्मा श्रीराम देखिला । पूर्णसुख
पूर्णकाम ॥

तो हा देही आत्माराम । सर्वो सर्वत्र संचला ॥
निरालय शून्यवृत्ती, ब्रह्माकार होता स्थिती । स्वये
पूर्णनिंद पावला ॥

सर्वोत्तम सर्वसाक्षी, सोहंभावे त्या लक्ष्मी, तोचि क्षरी
अक्षर पावला ॥

धुळी बोधेसी मुरे, आत्मा अनंतत्वे स्फुरे, तोचि
सिद्धेश्वरी पकला ॥

[२२] भावार्थ

चिन्मेय भुवनांत आत्मा म्हणजेच श्रीराम पाहिलो. तो आनंदमय आहे, पूर्णराम आहे. तोच या देहांत आत्मा म्हणून नांदतो, व सर्व चराचरांतही भरलेला आहे. वृत्ति ब्रह्माकार झाली म्हणजे शून्यवृत्ति होते, (मन कल्पना रहित होते). ते निरालंब म्हणजे आधारहित. अशा ब्रह्माशी ऐक्य पावल्याने निरालंबे होते. त्या स्थितीत पूर्णानंद प्राप्त झाला. तो आत्माराम सर्वोत्तम व सर्वसाक्षी आहे. "तोच मी" या भावाने मी त्याचे ध्यान करतो. या नाशवंत देहांतच मला तो अविनाशी आत्माराम पावला. त्याला पाहिल्यावर बोधासकट बुद्धि नाहीशी होते, जीवात्मा अनंत परमात्म्याच्या रूपाने विलसतो. सिद्धेश्वरांच्या ठिकाणी तोच एकला एक उरला आहे.

२३.-रामाच्या कुळांतील भक्तांचीं लक्षणे.

आसी त्याचे कुळीं झालीं । बोधसुधापानें घालीं ॥
 पूर्णानंद पूर्ण भला । सर्वीं सर्वत्र संचला ॥
 सत्यज्ञानसुखरूप । जया नाहीं योगायोग ॥
 सिद्धेश्वरीं सिद्ध घस्तूं । निराधारीं केला घास्तू ॥

(२३) भावार्थ.

आम्ही रामाच्या कुळांत जन्माला आलों; व ज्ञाना-
मृताच्या पानानें तृप्त झालों. आनंदमय ब्रह्म सर्वत्र भरलेलें
आम्हाला दिसतें. तें ब्रह्म सत्यज्ञानआनंदस्वरूप आहे;
ते योग किंवा प्रियोग याच्या पलीकडे आहे. सिद्धेश्वरांना
ही सिद्धवस्तु (ब्रह्म) प्राप्त झाली आहे; त्यांनीं आधाररहित
अशा ब्रह्माच्या ठिकाणीं वास केला आहे.

२४. रामच ओमचें सर्वस्व; अन्य कांहीं
दिसत नाहीं

राम आम्हां लागी पिता । भीतादेवी आम्हां माता ॥
बंधू वैष्णव सकळ । गृह अवघाची भूगोळ ॥
वित्त नवविधा भक्ती । वृत्ती आम्हा स्वरूपस्थिती ॥
सिद्धेश्वरी समाधान । रामावीण आन न दिसेचि ॥

(२४) भावार्थ

राम आमचा पिता, सीतादेवी आमची माता सर्व वैष्णव हे आमचे बंधु, सर्व भूगोल आमचे घर. नवविधा भक्ति हे धन, स्वरूपी राहणे ही आमची वृत्ति (धंदा), सिद्धेश्वरांना पूर्ण समाधान लाभले आहे त्यांना रामाशिवाय काही दिसत नाही

२५. रामाचें अखंड ध्यान हेंच खऱ्या सुखाचें साधन.

विधिसुरद्रपद । तेथें सुधारसस्वाद ॥
 त्याच्या पतनीं महाशोक । अवघे शोकमय लोक ॥
 जप तप अनुष्ठान । तीर्थयात्रादि साधन ॥
 तेणें ब्रह्मदुःख जीवा । आतां सोडवी देवा देवा ॥
 जालों शास्त्र पढित । जाणों धर्म-कर्म-नीति ॥
 परितो नटा भूपवेश । नाहीं अतरी सुख-लेश ॥
 एक मागणें तुज रामा । सर्व सुखाच्या विभ्रामा ॥
 अवस्थात्रयीं तुहें ध्यान । पूर्ण बोधे सुधापान ॥
 सिद्धेश्वरीं सिद्ध वाचा । राम दयाघन साचा ॥
 पूर्णामृतें घृष्टी केली । पूर्णानर्दी घृष्टी घाली ॥

(२५) भावार्थ.

ब्रह्मा, देवगण, इंद्र यांचीं पदें लाभलीं तर अमृतरसाचें सेवन करावयाला मिळतें. पण तेथून पतन झालें म्हणजे फार दुःख होतें म्हणून हे लोक दुःखमय आहेत. जप, तप, तीर्थ यज्ञ, अनुष्ठानें इत्यादि साधनें करण्यांत पापपुण्य, राग-द्वेष इत्यादि द्वंद्वाचे क्लेश आहेत. या सर्वांपासून, देवा, आतां मला सोडव. शास्त्रज्ञ पंडित झालों, धर्मनिति मला समजू लागली तरी ती नाटकांतील राजाची स्थिति. या ज्ञानानें मनाला सुखलेशही मिळत नाही. हे सर्व सुखाच्या विश्रामा रामा, तुला एकच मागणें आहे; जागृत्स्वप्नसुषुप्ति या तीन्ही अवस्थांत तुझें ध्यान असू दे, व सदा पूर्ण आत्मज्ञानामृताचें सेवन असू दे. सिद्धेश्वराची वाचा सिद्ध (अमोघ) आहे, राम खरा दयाळू आहे. त्यानें प्रेमा-मृताची वृष्टी केली व त्यामुळें सिद्धेश्वराचें अंतःकरण तृप्त झालें.

२६. जीवन्मुक्ताची पंढरी,

आम्हां प्रमंहांड पंढरी । विहल दिसे चराचरी
 जे कां मुमुक्षाची आहे । सद्वृत्ती ते रखुमाई ॥
 सुर्या हेचि चंद्रभागा । भीमा उन्मनी हे गंगा ॥
 चिन्मय बालुवटी पाहे । बोध पुंडरीक आहे ॥
 संत महंत निर्विकारी । गाती रामकृष्ण हरी ॥
 परतुनि पाहे जड विटे । सिद्धेश्वरा विहल भेटे ॥

(२६) भावार्थ.

सर्व ब्रह्मांड हीच आमची पंढरी; आम्हाला सर्वे चराचर विश्वांत विह्वल भरलेला दिसतो. मुमुक्षुजनांची माताच अशी जी सद्भावना तीच रखुमाई होय. तुर्यावस्था ही चंद्रभागा व उन्मनी अवस्था ही भीमा. चिन्मय वालु-बंटांत बोधरूपी पुंडलीक उभा आहे. तेथे विकाराद्वित संतमहंत रामकृष्णद्वरी असा नामघोष करितात. वृत्ति उलटी करून पाहिल्यावर सिद्धेश्वरांना आपल्या देहरूपी जडविटेवर विह्वल भेटला.

२७. सर्वत्र ईश्वर दर्शन (सर्वं खलु इदं ब्रह्म).

वृक्ष आणि घळी पर्वत पापाण । अवघा नारायण
 विलसे स्वये ॥
 दृश्य हैं अदृश्य भूतग्राम संघ । अवघा वासुदेव
 विलसे स्वये ॥
 सर आणि सरिता सिंधु क्षुद्र जल । अवघा गोपाल
 विलसे स्वये ॥
 सिद्धेश्वर म्हणें आत्मनिवेदन । करी त्यां घ्यान
 घडें पैसे ॥

(२७) भावार्थ.

वृक्ष, वल्ली, पर्णत, पाषाण या सर्गांत एक नारायणच
 मिलसत आहे. दृश्य व अदृश्य, सर्ग भूतजात, यात स्वतः
 नारायणच खेळत आहे. सरोवरे व नद्या, सिंधु व लहान
 डबकीं यांत गोपालच भरला आहे जो आमनिवेदन
 करतो त्यास हें सर्वत्र ईश्वरदर्शनाचें ध्यान घडतें

२८. विश्वंभराची अभेदभावानें पूजा.

करुनी देहाचें देऊळ । आंत बैसविले गोपाळ ॥
 केलें पृथ्वांचें चदन । वाहूं शब्दांचें सुमन ॥
 प्राणव्यानाचा केला धूप । देहीं दीप्ती तोची दीप ॥
 सर्व सुखाचा नेवेद्य केला । सर्वात्मत्वां तांबूल दिला ॥
 सिद्धेश्वरीं सांग पूजा । जेथें पूजक नुरे दुजा ॥

(२८) भावार्थ.

देहाचें देऊळ करून त्यांत गोपाळाची स्थापना केली. पृथ्वीचें चंदन केलें. देवाला शय्याचीं फुलें घाडिलीं. प्राण व व्यान या वायूंचा धूप दाखविला, देहातील आत्मज्योतीच्या दिव्यानें देवाला ओगाळिलें. सर्प सुखाचा नैवेद्य दाखविला, सर्वात्मभावाचा (मीच सर्प विश्व या भावाचा) रिढा दिला, अशी सांग पूजा केली; परंतु मी, पूजक, मात्र देवाहून निराळ्या राहिलों नाहीं.

२९, सर्वभक्तांचें कल्याण असो, मंगल असो.

भक्त आणि विरक्त मुमुक्षु साधकजन ।
 तया समाधान सदा असों ॥
 उत्साह आणि महोत्साह वार्षिक पर्वे सर्व ।
 तया वासुदेव निर्विघ्न करो ॥
 सुखाचा सुकाळ दुःखाचा दुष्काळ ॥
 कल्पना अमंगळ कदा नसो ॥
 सिद्धेश्वर म्हणे सर्वांचें कल्याण ॥
 ज्या मनीं निधान नारायण ॥

३० 'रामाची भक्ती करा' एवढेंच शिष्या- जवळ मागणे

हेंचि मागणें शिष्यासी । राम करा हृदयवासी ॥
घरा विपर्यां विरक्ती । संत पायासी आसक्ती ॥
करा नवविधा भक्ती । जना लावा हेचि रीती ॥
होऊनियां निर्विकार । निववा सर्वाचें अंतर ॥
सिद्धेश्वराचें हें व्रत । सदा सेवा सर्वगत ॥

(३०) भावार्थ.

आमच्या शिष्यांजवळ आमचें एकच मागणें आहे. हृदयांत राम धरा, विषयांबद्दल विराक्ति धरा, संतांच्या चरणीं प्रेम ठेवा, नवविधा भक्ति करा, व लोकांनाही याच भक्ति-मार्गाला लावा. विकाररहित होऊन सर्वांची अंतःकरणें निवया. हें सिद्धेश्वरांचें विम्व्यापी व्रत सदा चालवा.

भाग १

श्रीसिद्धेश्वरमहाराजांचे
दोहे.

१. सद्गुरुकृपेनेंच
जाता येतें

जोगीजगमसे घडे, झुवे मीर
जो कोई प्यारा सतका,

२.

वेद पढे, पर भेद न
ज्ञान कहे पर ध्यान न

१. सद्गुरुकृपेनैव भवाब्धि तरुन जाता येतें

जोगीजंगमसे पडे, झूये मीर अमीर ।
जो कोई प्यारा संतका, सो पोहोच्या परतीर ॥

२. ध्यानानेच दुःखनाश.

बेद पडे, पर भेद न जाने, जोग करे मन भोगी ।
ज्ञान कहे पर ध्यान न जाने, सोहि बडो दु खभागी ।

३. अज निर्गुण देवाला ओलख.

गंगा जमन जहां कुच नाहि, तीरहि नीर समान ।
अज निर्गुनको देख जोगी, आपेआप निदान ॥ ३ ॥

४. सहुरुकृपेवांचून दुःखनिवृत्ति नाहीं.

वेद पढेतु पंडिता कहियो सास्त्र पुरान ।
जबलग सद्गुरु न मिले, तबलग दुःख निदान

[३] भावार्थ.

जेथें गंगा यमुना नाही, जेथें पाणी व तीर सारखेंच आहेत, अशा जन्मरहित निर्गुण ब्रह्माला पाह्या; हे योगी आपण आपल्याला पाहून ओळखून घे.

[४] भावार्थ.

पंडित वेदाचा अभ्यास करोत व शास्त्रपुराण सांगोत; जोपर्यंत सद्गुरूची कृपा झाली नाही तोपर्यंत, दुःखच वाट्याला येईल.

५. ईश्वराशीं ऐक्य पावण्याचा उपाय.

साधो देही दूर कर हरसो चित्त लगाय ।
घट जो महदाकासमो आपे आप समाय ॥५॥

६. मनइंद्रियांच्या जयानें रामाची कृपा.

पांचो आतमा बश करो मनमो राखो धीर ।
पतितपावन दीनदयाल, करुनाथन रघुवीर ॥६॥

७. ज्योतीच्या प्रकाशानें देवाला शोध,

कठिन वन पांजरा, निरख निरख पग धार ।
जगमग जोत लगायके, सृजो अज अधिकार ॥७॥

८. संसाराला जिंकणारा विरळां वीर,

देह रहे मैदानमे, वाजत अनहत नूर ।
जगमग जोत लगायके, पोहच्या कोई यक सूर ॥ ८ ॥

[७] भावार्थ.

संसाररूपी निबिड वन कठीण आहे. म्हणून, पाहून, कालजीने, पाय टाक. प्रकाशमय आत्मज्योत पाजळून अज व अविकार अशा ब्रह्माला ओळखून घे.

[८] भावार्थ.

देह जीवनाच्या रणमैदानांत खडा आहे. अनहत नौबत वाजत आहे. अशा स्थितीत तेजोमय आत्मज्योत पाजळून संसाराच्या, मोयच्या, पार पोहोचणारा शूर वीर विरळा.

९ साधूच्या ज्ञानाचें अतीन्द्रियत्व.

यिन नयन जहां देखे, यिन रसना रस चाखे ।
 चित्त मन यिन ध्यान लगावे, वो ही सज्जन मो-
 भावे ॥

१०. जीवन्मुक्ताचें निजघर

माया काया जग नाहिं, नाहिं पवन आकास ।
 घट विन मठिया बांधे तहां कियो नित निवास ॥

अभंग

भक्त हा रामाचा सखा आहे त्यावर राम कृपा करतो त्यावर पूर्ण माया ठवून अवस्थात्रयात त्याचे रक्षण करतो राम हेंच भक्ताचे पूर्ण सुखधाम आहे (क्र १) हृषीकेशी सुखाचा सागर आहे आनदाची राशी आहे तो हृदयनिवासी आहे त्याच्याशी कपट करू नये तो सर्वज्ञ सर्वगत आहे त्याच्याशी गर्व करून किंवा त्याचा वीट मानून कसे चालेल ? तो मंत्रतंत्रांनी किंवा शब्दज्ञानाने वद होत नाही तो शुद्धभावानेच सुखाने प्राप्त हातो (क्र २) नेहमी राम गावा, घ्यावा हाच आम्हा सताचा कुलधर्म आहे मान व धन लोष्टासम मानावी, परस्त्रिया मातेसमान लेखाव्या, स्तुतिनिंदा टाकून वेदानेने चालावे, विश्वी विश्वभर पहावा, हीच पूजा करावी हा सताचा नेम आहे (क्र ३) मानतर साधनमार्गाचा म्हणजे चवध्या पायरीचा विचार एक सद्गुरूच देव दाखवू शकतात मंत्रतंत्रांनी आत्मप्राप्ति होत नाही यज्ञतपदानादींनी ब्रह्मज्ञान होत नाही सद्गुरूच अहंकाराचा नाश करून शिष्याला निर्विकार करतात, त्याला ब्रह्मानंदात स्थिर करतात सद्गुरू हे स्वप्न, स्वच्छंद असून त्याचे ठिकाणी भेदभाव उरलेला नसतो (क्र ४) ते अत्यंत शांत असून तेथे सर्व सुखाची विथोंति आहे ते अचल विमानात बसून साधकाला मोक्षसाम्राज्याच दान वरितात

तेच भवनाला देवरूप करून सर्वगत करतात तेच देव होत (अ ५) सद्गुरूची कृपा संपादून ब्रह्मसुखाची प्राप्ति करून ध्यावी त्याच्या कृपेन जे रामदास झाले ते जगात उदासीन राहतात, दृश्यजगन् सोडून ब्रह्मस्थितीत राहतात धर्माश्रमाच्या ब्राह्म आचारवेपादिकाची त्यांना आवश्यकता नसते वासना त्यागून, वृत्तिरहित होऊन चिन्मयात वास करणे हाच खरा मन्यास जीवभावाचा, 'मी माझे' याचा त्याग केल्यावाचून फुकट हे ब्रह्मसुख मिळत नाही वेद नेति म्हणतात तेथे मानवी बुद्धि किती पोहोचणार ? यासाठी मन सद्गुरूंना अर्पण करा व ह ब्रह्मसुख मिळवा (अ ६) सद्गुरूंनी कृपा करून दिलेल्या नामाचे अखंड ध्यान व गान केल्याने मला राम पावला, हाच विश्राम अनेक जन्म मी रामाची आस केली, ते रूप मला नामस्मरणाने पहावयास मिळाले देवा, मी कसाही पापी असला तरी आता तुझी भक्ति मला दे म्हणजे पुरे (अ ७) सर्व वेदशास्त्रें इतकेच सांगतात की देवाला शरण जाऊन भाया दूर करावी, मन शुद्ध करावे, कर्म ब्रह्मार्पण करावी, व विरक्ति धरून भक्ति करावी सर्वत्र देव पहावा अशा वृत्तीने मन देवाला द्यावें, अर्धशा अखंड नामस्मरण करावे (अ ८), ऋद्धिसिद्धी तृष्णादि दासी आहेत अशा देवाला हृदयी धरावे, निर्विबुटली, ज्ञाना-जगात देव पहावा नामाचे स्मरण करावे म्हण्वाराचा ठाव मान्य होऊन इहलोकी व परलोकीही धन्यी, निवृत्ति झाली

साधवाने देवालाच सखा सोयरा मानून त्यालाच सुखदुःख सांगावे, त्याच्यापाशीच भक्तिप्रेम मागावे याचे नाव अनन्यभक्ति श्रीसिद्धेश्वरमहाराज म्हणतात 'देवा, विचार करून पहा, मला तुझ्यावाचून सखासोयरा जिवलग कोण आहे? कर्णासागरा, तुलाच मी माझे सुखदुःख सागेन तुला माझे चित्त अपंग करून मी सुखी झालो (क १०) देवा फार काय सांगू ? मी पतित पापी आहे, पण तू पतितपावन आहेस अशी तुझी कीर्ती आहे तू पापी, पशुपक्षीही मोक्षाला नेले आहेस तेव्हा, मला एका क्षणागताला तार माझी सर्व चिंता तुला असू दे मला भक्तिज्ञान कर्म वगैरे काही कळत नाही मी एक तुझे नाम चिंतन करीत बसलो आहे (क ११) देवा, मी पतित, अन्यायी आहे, म्हणून क्षरण आलो असून, तुझ्या दारी उभा राहून तुला ह्या भारीत आहे मला फार क्लेश झाले, म्हणून तुझ्या पायापाशी मी आलो, तू माझे अंतर जाणतोस,

होणार नाही वासनाचा क्षय करून, ज्ञानाज्ञानाच्या पलीकडे गेले पाहिजे, मन मारून, देहीच देहातीत होऊन, सर्वात्मभाव झाला पाहिजे हेच सताचे लक्षण आहे (क १४) येथे साधनविचार सपला, यापुढे साक्षात्कारविचार उपलब्ध अभगात, साक्षात्काराच्या ज्योति, नाद वर्गरे प्रकाराचे वर्णन नाही दोह्यात त्याचा दोनदा उल्लेख आहे परंतु अभगात साक्षात्काराने प्राप्त होणाऱ्या अवस्थेचे, त्याच्या मानसिक व बौद्धिक परिणामाचे फार उदात्त व गभीर वर्णन केलेले सापडते, व परमार्थाच्या दृष्टीने ते फार महत्वाचे व उद्बोधक आहे त्यावरून श्रीसिद्धेश्वरमहाराज परमार्थाच्या किती उच्च पदाला पोहोचले होते याची कल्पना येईल ते आत्मानुभूतीबद्दल म्हणततात—सज्जनाचे रामावर फार प्रेम ते प्रमाने असड नामस्मरण करताना, त्यामुळे त्यांना सदा समाधान असते, सर्वत्र राम भरलेला दिसतो, दृश्याभाम दिसतच नाही देहात असतानाच ते देहातीत होऊन रामरूपात राहून, सदा शांत असतात त्यांना सर्वत्र एकात्मच असतो (क १५)

“रामाच्या ठिकाणी दृढ प्रेम जडत्यामुळे माझ्या देहात देव प्रकट झाला त्या आनदाने मी देवाशी एकरूप झालो ते शुद्ध रूप पाहून स्मृति, देह व भूगोलही मावळला. जीवदशा माग राहिली, मग आशावाळा कोठे उरणार ? क्षुधातृष्णादि देहधर्म देखील मावळले वाचा व मनाची धाव खुटली, ज्ञानासवट बुद्धि आत्मस्वरूपात मुरली चित्तअहंकाराचा ठाव पुसला आनदाच्याही पलीकडे वृत्ति गेली, निवृत्ति झाली

भागणे आहे सदैव तुझे अखंड ध्यान, व बोधसुधेचे पान ही ज्ञानोत्तर भक्ति मला दे (क्र २५) आता ब्रह्मांडच मला पढरी झाली, विठ्ठल चराचरी भरलेला दिसतो मुमुक्षूना आईप्रमाणे असणारी सद्वृत्ति ही रखुमाई, तुर्या ही चंद्रभागा व उन्मनी ही भीमा चिन्मय बाळवटात बोधरूपी पुढलीक आहे, तेथे निर्विकार सत रामकृष्णहरी हे नाम गातात देहातीत होऊन पाहिल्यावर या सिद्धेश्वराला अशा प्रकारचे विठ्ठलदर्शन होते (क्र २६) देवाचे ध्यान केल्यामुळे सव काही वासुदेवमय ब्रह्ममय झाले याचेच नाव आत्मनिवेदन, ध्यान केल्याने अस आत्मनिवेदन होते (क्र २७) आता मी नव्याच प्रकाराने देवाची पूजा करतो देहाचे देऊळ करून त्यात गोपाळाची स्थापना केली आहे त्याला पृथ्वीचे चदन लावून, शब्दाची फुले बाहिली प्राणाचा धूप दाखवून, प्रत्यग् ज्योतीनी ओवाळिले सर्वसुखाचा नैवेद्य करून सर्वात्मत्वाचा ताबूल दिला अशी साग पूजा केली, पण मी पूजक मात्र देवापासून भिन्न नव्हतो हीच माझी परा पूजा (क्र २८) अशी परापूजा झाल्यावर जीवनाची सार्थकता झाली, काही वतंव्य उरले नाही परंतु सर्व साक्षात्कारी सताना विश्वाचे कल्याण व मंगल करणारी भक्ति वाढावी, भक्तीची व भक्ताची परपरा अखंड चालावी अशी उत्कट इच्छा असते व ते स्वतः भक्ति वाढविण्याचे एकच कार्य करीत राहतात ती भावना शब्दच्या दोन अभगात श्रीसिद्धेश्वरमहाराजानी व्यक्त केली आहे 'भक्त,

विरक्त, मुमुक्षु जनाना सदा समाधान असौ त्याचे उत्सव, महोत्सव वगैरे वासुदेवाच्या कृपेन निर्विघ्नपणे चालोत त्यांना सुखाचा सुकाळ असावा, दुखाचा दुकाळ व्हावा अमंगल कल्पना त्यांना शिवू नये नारायणाच्या सर्व भक्तांचे कल्याण असो (क २९)" नामदेवाच्या " आकल्प आयुष्य व्हावे तथा कुळा " या अभंगाची वाचकाना येथे सहजच आठवण होईल " शिष्याजवळ येवढेच मागावयाचे आहे त्यांनी सदा हृदयात रामाला दृढ धरावे विपर्या विरक्त होऊन सताच्या पायी आसक्त व्हावे, स्वतः नवविधा भक्ति करून जनाला ही त्याच मार्गाला लावावे स्वतः निर्विकार होऊन सर्वांची अंतःकरणे निववावी अशी सर्वंगत ईश्वराची सेवा करणे हच सिद्धेश्वराचे व्रत आहे , तेच शिष्यांनी चालवावे " (न ३०)

दोहे.

अभंगानंतर आता दोह्याचा विचार दोह दहाच आहेत परंतु उच्च प्रतीचे आहेत जीविताची सार्थकता कशात आहे, सन्या देवाचे स्वरूप काय, त्याच्या प्राप्तीचा मार्ग कोणता व साक्षात्काराचे स्वरूप काय हे सर्व विचार त्यात थोडक्यात आले आहेत " जोगी जगमापेक्षा घोर लोक, मीर अमीर सर्व (भवसागरात) बुडून मेले जे कोणी सताचे लाडके होत तेच त्याच्या कृपेने पार गेले { क १ } वेद पढून त्यातील वर्म ज्यांना कळत नाही, योग करतात पण भोग ज्यांना चुटत

नाही शब्दज्ञान जाणतात पण ध्यान ज्याना करता येत नाही,
 ते सर्व दुःखाचे वाटेकरी होत (क २) जेथे गंगा यमुना
 नाहीत जेथे नदी व तीर असा भेद नाही अशा अज निर्गुण
 आत्मस्वरूपाचे दर्शन घे (क ३) वेद पढणारे पंडित
 खुशाल घास्त्र सागत वसू देत पण जोपर्यंत सद्गुरूची माठ
 पडली नाही तोपर्यंत दुःखच राहील आत्मप्राप्तीचे सुख
 मिळणार नाही (क ४) देहभाव दूर कर, हरीचे ध्यान
 करण्याकडे चित्त दे मग तुझा आत्मा ईश्वराच्या महदाका-
 शात सहजच लीन होऊन जाईल (क ५) असे साधन करताना
 पाचीं इद्रिये हातात घे, मनात धीर राख (खुदा मिला है
 सधूरी मे) मग, तो रघुवीर पतितपावन, दीनदयाल, करुणा-
 घन आहे, तो कृपा करीलच (क ६) ससाररूपी निविड
 वनाची गुतागुत फार कठीण आहे, तेथे नीट न्याहाळून
 पावले टाक झगमगणारी आत्मज्योत उजळून, तिच्या
 प्रकाशाने अज व अविकार देवाला पहा (क ७) देह
 रणमैदानात खडा आहे, अनाहताची नोबत शबत आहे,
 झगमग ज्योत पाजळली आहे, अशा रीतीने विरळाच कोणी
 शूर पुरुष जीवन्मुक्ति मिळवून भवपार होतो (क ८) जो
 डोळ्यावाचून पाहतो, रसनेवाचून रस चाखतो, व चित्त व
 मन यावाचून ध्यान करतो तोच साधु मला आवडतो
 (क ९) जेथे काया, माया, जग नाही, आकाश व पवन
 नाही अशा ठिकाणी मठ बांधून विदेही व देहातीत असा मो
 मदा वास करतो (क १०) हीच परमार्थाची पराकोटी